

اس ذہری چیز سے خالی کر کے، تاکہ یہ زہر موثر ہو کر اس کے جسم کے خیاں کا باعث نہ بن جائے جو چند روز بعد فنا ہونے والا ہے، یہی حال اس شخص کا ہونا چاہئے جو دین کا زہر کھائے، یعنی گناہ کر کے اس کے لئے بطریق اولیٰ ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے رکے، اور اگر مرتکب ہو جائے تو فوری طور پر تدارک کرے تاکہ آخرت چاہ نہ ہو جس میں دائمی نعمتیں اور پاک اولاد تیں ہیں، اگر آخرت چاہ ہوئی تو کچھ روح کی آگ، اور جہنم کے عذاب کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے یہ سزا اسے طویل عرصے تک بھگتی ہوگی جس کی کوئی تحدید نہیں کی جاسکتی، آخرت کے دنوں کو دنیا کے دنوں سے ذرا بھی مناسبت نہیں ہے، جب صورت حال یہ ہے تو گناہ گار کے لئے ضروری ہے کہ وہ توبہ ہی کی طرف ہمت کرے، ایسا نہ ہو کہ تاخیر کر کے گناہوں کا زہر روح میں سرایت کر جائے، اور پھر طویب بھی اسکا علاج نہ کر سکے، نہ اس کے لئے پرہیز مفید ہو، نہ وعظ و نصیحت سے کام لے، اور چاہ حال لوگوں کے ذمے میں اسکا شمار ہو جائے، اور اس آیت کا مصداق ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِيهِ آثَنًا فَهُمْ لَا يُفْعِلُونَ إِلَىٰ الْاِنْقِانِ فَهُمْ مُّسْمِعُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَبَاطًا مِنْ حُلِيِّهِمْ فَأَعَتْثْنَا لَهُمْ فِيهِمْ لَا يَنْصُرُونَ وَمَوْعِدُهُمْ أَتَيْنَاهُمْ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا أَنَّهُمْ لَآ يُؤْمِنُونَ (پ ۱۸، آیت ۸ تا ۱۰)

ہم نے انکی گردنوں میں طوق ڈال دئے ہیں پھر وہ غور یوں تک ہیں جس سے ان کے سر اٹل گئے اور ہم نے ایک آزان کے سامنے کر دی، اور ایک آزان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے انکو (ہر طرف سے) گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ذکر انہ ذرا ناہوں برابر ہیں، یہ ایمان نہ لائیں گے۔

یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ اس آیت میں کافروں کا ذکر ہے، کیونکہ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ایمان کے سترے زائید شیعہ ہیں اور یہ کہ زانی حالت زنا میں حرمین نہیں رہتا، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس ایمان سے دور ہو گا جو شاخ اور فرع کی مانند ہے وہ خاتمے کے وقت اصل ایمان سے بھی مجرب ہوگا، جس طرح وہ شخص جو تمام اعضاء سے محروم ہو چلا مر جائے، کیونکہ اصل شاخوں کے بغیر قائم نہیں رہتی اور شاخیں بغیر اصل کے پائی نہیں رہتیں، اصل اور فرع میں صرف ایک فرق ہے فرع کا وجود اور اس کی بقا دونوں اصل کے وجود پر منحصر ہیں جب کہ اصل کا وجود فرع پر منحصر نہیں، البتہ اسکی بقا فرع پر منحصر ہے۔

علوم مکاشفہ اور علوم معاملہ لازم و ملزوم ہیں : علوم مکاشفہ اور علوم معاملہ دونوں لازم و ملزوم ہیں جیسے فرع و اصل ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے مستغنی نہیں رہ سکتا، اگرچہ ایک اصل کے مرتبے میں ہے اور ایک تابع کی حیثیت رکھتا ہے، علوم مکاشفہ اصل ہیں اور علوم معاملہ فرع کے قائم مقام ہیں، علوم معاملہ سے اگر آدمی کو عمل پر تحریک نہ ہو تو اسکے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے، اسلئے کہ ان کا جو اثر یا جو فائدہ ہوتا چاہئے تھا، وہ نہیں ہوا اسلئے وہ وہاں جان نہیں گئے، اور تدارک عمل پر محنت قائم کریں گے، اسی لئے اگر عالم گناہ کرتا ہے تو اسے جاہل گناہ گار کی نسبت زیادہ گناہ ملا ہے، اس سلسلے میں جو آیات و روایات وارد ہیں وہ کتاب العلم میں لکھی جا چکی ہیں۔

وجوب توبہ کی عمومیت : وجوب توبہ کی عمومیت اس آیت سے ثابت ہے اللہ ایمان کو خطاب عام ہے۔

تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پ ۱۸، آیت ۳۱)

اے مسلمانوں! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ فلاخ پاؤ۔

فور بصیرت سے بھی اسی حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، اس لئے کہ توبہ کے معنی ہیں اس راستے پر واپسی جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہے، اور شیطان سے قریب کرنے والا ہے، اور یہ رجوع صرف عاقل ہی سے ممکن ہے۔

عقل کب کامل ہوتی ہے : عقل کی اصل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک شہوت، غضب اور ان تمام صفات

مذہب کی اصل جو انسان کی گمراہی کے لئے شیطان نے بطور وسیلہ اختیار کر رکھی تھی اور نہ کمال تک نہیں پہنچی، جب آدمی چالیس برس کی عمر کو پہنچتا ہے تب اس کی عقل مکمل ہوتی ہے البتہ اصل عقل سن بلوغ تک پہنچنے تک مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے مبادی سات سال کی عمر سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، شہوات شیطانی فکری ہیں، اور عقل ملائکہ کی قوت ہے، جب یہ دونوں قوتیں کسی ایک مقام پر جمع ہوتی ہیں تو ان میں جنگ ہوا ہوتی ہے اسلئے کہ ایک کے سامنے دوسرا ٹھہر نہیں سکتا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جس طرح رات اور دن میں روشنی اور تاریکی میں اجتماع نہیں ہو سکتا، اگر ایک غالب آجائے تو دوسرے کا وجود کسی حال میں باقی نہیں رہتا، اور کیوں کہ شہوات مکمل عقل سے پہلے ہی جوانی اور بچپن کے زمانے میں انسان پر غالب آجاتی ہیں، اس لئے شیطان کے قدم عقل سے پہلے ہی رائج ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دلی مہم شہوات کی محبت و انسیت میں گرفتار رہتا ہے اور اس کی گلوغلاسی مشکل ہو جاتی ہے، پھر جب عقل ظاہر ہو جاتی ہے جو اللہ کی جماعت اور اسکا لشکر ہے اور اولیاء اللہ کو دشمنان خدا کے ہاتھوں سے بدر رنج نہات دلائے والی ہے، اس لئے اگر عقل میں قوت و کمال نہ ہوگا تو شیطان اپنا کام کر دکھائے گا اور میدان اس کے ہاتھ رہے گا

لَا تَحْزَنْ لِكُنْزٍ ذَرْبِهِ لَا قَلِيلٌ (پہلے سورہ آلہ ۳)

تو نہیں (بھی) بجز قدرِ قلیل اسکی اولاد کو اپنے میں کھولے گا۔

جب عقل پختہ اور مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شہوات کا زور توڑ کر عادات سے کنارہ کش ہو کر اور طبیعت کو زبردستی عادات کی طرف مائل کر کے شیطانی قوتوں کو جبرناک شکست دے، یہی توبہ کے معنی ہیں کہ آدمی اس راہ سے انحراف کرے جس کا رہبر شیطان ہے اور جس کی رہنما شہوات ہے اور اس راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔

شہوات عقل پر مقدم ہے : ہر انسان میں عقل سے پہلے شہوت ہوتی ہے شہوت کی عمر سے عقل کی عمر سے مقدم ہوتی ہے اسلئے شہوات کی اتباع میں جو اعمال سرزد ہوتے ہوں ان سے رجوع کرنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے خواہ وہ نبی ہو یا غنی، یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ رجوع کرنا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی بلکہ یہ تو حکم الہی ہے جو جنس انسان کے ہر فرد پر لکھا ہوا ہے، اس کے خلاف فرض کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک سنتِ الہیہ میں تبدیلی نہ ہو۔

اگر کوئی شخص حالتِ بلوغ میں گمراہی میں ہو اس کے لئے ان سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے والدین کی اتباع میں مسلمان ہوا ہو اور یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی اس جہالت اور غفلت سے توبہ کرے اور یہ توبہ اس طرح ہوگی کہ اسلام کی حقیقت سمجھے، اور یہ جانے کہ والدین کے اسلام سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک خود مسلمان نہ ہو، جب یہ بات جان لے تو شہوات کی الفت اور بے راہ روی کی محبت سے تائب ہونا اور صحیح راستے پر چلنا بھی ضروری ہے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ حدود کی رعایت اور فرائض کی پابندی کرے، خواہ وہ پتے میں ہوا یا لینے میں، عمل میں ہو یا ترک عمل میں، اور یہ مرحلہ توبہ کا دوا و ترمیم مرحلہ ہے، اکثر لوگ یہیں پہنچ کر ہلاک ہو جاتے ہیں کہ خواہش کے باوجود رجوع نہ کر سکتے

توبہ فرض عین ہے : اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ توبہ ہر شخص کے لئے فرض عین ہے، کوئی فرد بشر بھی اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، جب حضرت آدم علیہ السلام جیسے اولوالعزم و بطبر اور انسانی سلسلے کے پہلے فرد اس سے بے نیاز نہ رہ سکے تو دوسرے لوگ کیسے رہ سکتے ہیں۔

وجوب توبہ کی عمومیت کا سبب : توبہ ہر حال میں اور ہمیشہ واجب ہے اس لئے کہ کسی بھی شخص کے اعضاء مٹا دئے خالی نہیں ہیں، اس سے انجاء کرام تک محفوظ نہ رہ سکے، جیسا کہ قرآن کریم میں ان کی خطائی کا ان پر پشیمانی گریہ و زاری کا ذکر ہے،

عمل سے پہلے دل کی چار حالتیں : خلاصہ یہ ہے کہ اعضا کے عمل سے پہلے چار حالتیں ہوتی ہیں 'حدیثوں میں 'سلمان علیہ 'عقار' عزم ان چار حالتوں کا نظم الگ الگ ہے۔ چنانچہ خارجی میں حدیثوں میں لکھا ہے اس پر کوئی موافقہ نہیں ہے کہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے 'یہ حکم میلان علیہ کا ہے 'یہ حالت بھی اختیاری نہیں ہے 'یہ دونوں حالتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہیں کہ میری آنست سے ان کے دلوں کی باتیں حوالہ کر دی گئی ہیں۔ حدیثوں میں کہتے ہیں ان خواہ مخواہ جو دل میں گذریں اور جن پر عمل کرنے کا عزم نہ ہو 'عزم و ارادہ کو حدیثوں میں کہتے 'حدیثوں کی مثال حضرت عثمان بن عفان کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تہ

میرادل یہ کہتا ہے کہ میں غولہ (جڑی) کو طلاق دے دوں آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو! نوح میری سنت ہے! انہوں نے عرض کیا کہ میرادل کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو فحشی کر لوں فرمایا: ایسا نہ کرو! میری امت میں فحشی ہونا پیشہ روزہ رکھنا ہے، عرض کیا: میرادل کہتا ہے کہ میں راہب (تارک الدنیا) بن جاؤں! فرمایا: ایسا نہ کرو! میری امت کی رہبانیت جہاد اور رُج ہے، عرض کیا: میرادل جانتا ہے کہ گوشت چھوڑ دوں! فرمایا: ایسا نہ کرو! مجھے گوشت مرغوب ہے! مل جاتا ہے تو کھالیتا ہوں! اگر میں اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کروں تو وہ مجھے کھلا دے۔

یہ وہ خواطر تھے جن پر عمل کا عزم نہیں تھا، یہی خواطر مدہوش نفس نکلاتے ہیں، چنانچہ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں مشورہ کیا، قلب کی تیسری حالت اعتقاد ہے، یعنی دل کا یہ حکم نکالنا کہ اس فعل کا کرنا مناسب ہے، یہ اعتقاد اعتقادی بھی ہو تا ہے، اور اضطرابی بھی، اعتقادی پر موافقہ ہے اضطرابی پر نہیں ہے۔ جو چنی حالت یعنی فعل کا ارادہ کرنا قابلِ موافقہ ہے، اگر کسی وجہ سے وہ فعل نہ کر سکا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ڈرنا اندامِ امت یا خوفِ خدا کی وجہ سے ہے یا نہیں، اگر خوفِ خدا اور ندامت نے اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز رکھا ہے تو اس کے لیے ایک نئی کھسی جائے گی، کیوں کہ معصیت کا عزم کرنا معصیت ہے، اور اس سے ڈرنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے۔ طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہو کر اس نے معصیت کا ارادہ کیا تھا اس کا یہ عمل باری تعالیٰ سے مکمل اعراض اور قطعیتِ دلالت نہیں کرتا، البتہ اس نے معصیت کا ارادہ ترک کر کے جو مجاہدہ کیا ہے وہ یقیناً بڑی بات ہے، اگر اس نے ارادہ معصیت سے طحان کی واقعہ کی تھی تو اس سے ترک کر طبیعت کی قاطعیت کی ہے، اس لیے وہ ایک نیکی کا مستحق ہے، البتہ اگر اس نے کسی مانع یا ٹھکر کی بنا پر اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا تو ایک بُرائی کھسی جائے گی، ایسے نیکہ قلب کا ارادہ اعتقادی فعل ہے، اس تکمیل پر وہ واجبِ دلالت کرتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

قالت الملائكة عليهم السلام: ربنا ك عبدك يريد ان يعمل سيئة وهو ابصر به

فَقَالَ: اِرْقُوهُ فَإِنْ هُوَ عَمَلٌ أَفَّاكْتُوْهُ هَالِه يَمْثِلُهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُوْهُ هَالِه حَسَنَةٌ وَأَنَا

اس روایت کے مختلف کمرے داروں، ائمہ، علمائے دینی اور علماء کرام نے اس حدیث میں صحیح احادیث کے ساتھ متعدد صحابہ سے متصل ہیں یہ حدیث احیاء العلوم کی تعلیم کے حوالانہ بنیم تھی نے قواعد و اصول میں مدعیین الیٰسب سے مراد نقل کی ہے۔

(۱) ابن جبر میں لفظ "تبعاً" کے معنی کے ساتھ۔ مسلم میں ہے: روایت، اتم ملکہ اور عاقلہ سے عقل ہے۔ (۲) جو روایت مسلم شریف میں ابو ہریرہؓ اور انسؓ سے موصول ہے۔

اعمال میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ جو کچھ دل میں آئے اسے جیسا کہ نفس یا خاطر کہہ سکتے ہیں "ان کی یہ راستے درست نہیں ہے" قلب کے اعمال پر مواخذہ کیوں نہ ہو جب کہ کبر، غلبہ، ریا، اور حسد وغیرہ قلب کے اعمال ہیں، اور آیات و روایات سے ان پر مواخذہ ثابت ہے۔ اصل یہی ہے کہ جو اعمال بندے کے اختیار میں ہیں خواہ وہ آگے کے ہوں یا کان کے ہوں یا دل کے ہوں سب پر مواخذہ ہو گا چنانچہ اگر کسی نافرمان عورت پر بلا اختیار نظر پڑ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر وہاں قصد و ارادے کے ساتھ اس پر نظر ڈالی تو مواخذہ ہو گا۔ یہی حال قلب کے خواطر کا ہے، بلکہ پہلے مواخذہ قلب ہی سے ہونا چاہئے کیوں کہ قلب ہی اصل ہے چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی طرف اشارہ کیا اور فرمایا:

التَّقْوَىٰ هَهُنَا (سُلب ابھر رہا)

تقویٰ یہاں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَنْ تَنَالُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ تَحُومًا وَلَا دِيمَاعًا وَلَٰكِنْ تَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (پہ بار ۳ آیت ۳۷)

اللہ کے پاس نہ ان کا گوشہ پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تسارِ تقویٰ پہنچتا ہے۔
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الانتم حول القلوب (۱)

گناہ دلوں میں گھٹنے والا ہے

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

البر ما اطمأن اليه القلب وان الفتى كوافتى كوكبا (طبرانی۔ ابو عبد)

نیک وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے اگرچہ لوگ تم پر فتویٰ لگائیں، فتویٰ لگائیں۔

ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مطلق کے دل میں کسی امر کے وجوب کا خیال آیا اور وہ امری، الحقیقت واجب نہیں ہے تب بھی اسے ثواب ملے گا، اسی طرح اگر کسی کے دل نے یہ گواہی دی کہ میں وضو سے ہوں، اس نے دل کی گواہی پر مطمئن ہو کر نماز پڑھ لی، پھر قرائن سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھا وضو نہ ہی گئی ہے تو اس نماز پر ثواب ملے گا، لیکن اگر طہارت کی گواہی کے بعد نماز چھوڑے گا تو گناہ ہو گا، اسی طرح اگر کسی نے آجیہ سے یہ سمجھ کر جماع کر لیا کہ یہ میری بیوی ہے تو گناہ نہ ہو گا، اس کے برعکس اگر یہ عورت منکوحہ ہوئی اور وہ اسے غیر سمجھ کر جماع کرنا تو گناہ ہو گا۔ ان تمام مسائل میں قلب کو اہمیت دی گئی ہے، اعضاء کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔

ذکر کے وقت قلب کے وسوسوں کا مکمل انقطاع

اس بحث کا موضوع یہ ہے کہ ذکر کے وقت قلب کے وسوسوں پر عین طور پر فتنہ ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ احوالِ قلب کے مگر ان کو اس کے علاوہ حقائق پر نظیر کیے والے علماء کے اس سلسلے میں بیجا فرق ہیں۔
ایک فرق کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے وسوسہ غم ہو جاتا ہے، بحث میں ہے۔

(۱) یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے (۲) اسی مضمون کی ایک حدیث دوسرے صفحہ ۱۱۱ میں ملاحظہ کی جائے گی۔

انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہے

کیف خلق الله الخلق؟ اور کیف ذہن الله الخلق؟ کی تفصیل گزر چکی۔ اب نیا عنوان شروع ہوتا ہے اور وہ ہے الإنسان یحتاج فی تربیته الى الشریعة یعنی انسان کی تربیت کے لئے ایک قانون ضروری ہے، کیونکہ انسان کے مزاج میں ایک خاص قسم کا اعتدال ہے، جو دیگر حیوانات کی بہ نسبت اکمل ہے۔ اور یہ مزاج کا اعتدال اس کی صورت نوعیہ کی ذہن ہے یعنی انسان کا مزاج غایت درجہ معتدل اس لئے ہے کہ وہ "انسان" ہے۔ انسان کے مزاج کا یہ اعتدال چار چیزوں کا مرہون منت ہے یعنی چار باتیں پائی جائیں گی تو اس کا مزاج معتدل رہے گا، ورنہ اعتدال باقی نہ رہ سکے گا۔ وہ چار باتیں یہ ہیں:

(۱) انسان کے لئے کچھ ایسے علوم ضروری ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہوں، جن کو انبیائے کرام نے پوری توجہ سے حاصل کئے ہوں اور وہ دوسروں کو پہنچائے ہوں اور دوسروں نے ان علوم میں انبیاء کی تقلید کی ہو۔
(۲) انسان کے پاس ایسی شریعت اور قانون ہو، جو علوم ربانیہ اور معارف الہیہ پر مشتمل ہو، اور اس قانون میں آرام سے زندگی گزارنے کی مفید تدبیریں بھی ہوں۔

(۳) انسان کے لئے ایسے قواعد و ضوابط ضروری ہیں، جو اس کے افعال اختیار یہ سے بحث کریں اور ان کو اقسام خمسہ: واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام میں تقسیم کریں، تاکہ انسان واجب، مستحب اور مباح پر درجہ بدرجہ عمل کرے اور مکروہ اور حرام سے بچے۔

(۴) سلوک کی کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں بھی اس کو بتلائی جائیں، جن میں احوال و مقامات کی وضاحت ہو۔
مذکورہ چاروں باتیں انسان کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے، اور پھر اس کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہیں، انہی امور پر بعد سے انسان کے مزاج میں وہ اعتدال پیدا ہوگا جو اس کی صورت نوعیہ کا مقتضی ہے۔ اس لئے حکمت خداوندی میں ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازیلی میں انسان کی قوت عقلیہ کی روزی کا سامان کریں۔ اور اس کو بہترین انسان پوری طرح متوجہ ہو کر حاصل کرے اور وہ علوم دوسروں کو پہنچائے، اور دوسرے لوگ ان علوم میں اس کی پیروی کریں یعنی سلسلہ نبوت کا آغاز کیا جائے اور مذکورہ علوم نازل کئے جائیں تاکہ انسان کی پرورش کا سامان ہو، غرض جس طرح شہد کی کھیلوں کے نظم و انتظام کے لئے یعسوب کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسانوں کے لئے نبی کی شخصیت ضروری ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی گھاس خور مخلوق پیدا کریں تو ساتھ ہی ایسی چراگاہ بھی پیدا کرنا ضروری ہے جس میں وافر مقدار میں گھاس موجود ہو ایسی چراگاہ کے بغیر اس حیوان کی تربیت ناممکن ہے، کیونکہ گھاس کے بغیر وہ مخلوق کیسے جیے گی؟

غرض چراگاہ کا وجود اس حیوان کی پلاننگ میں داخل ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کو ایک مخصوص قسم کی صورت نوعیہ دی، جو خاص علوم کی مقتضی ہے تو ضروری ہوا کہ اس کو مذکورہ علوم دئے جائیں، خواہ بلا واسطہ یا بالواسطہ، تاکہ وہ کمال مقدر حاصل کر سکے، کیونکہ ان علوم کے بغیر کمال مقدر حاصل کرنا ممکن نہیں۔ غرض انسان کی پلاننگ میں اُن علوم کا دیا جانا بھی شامل ہے اور ان علوم پر عمل کرنے ہی کا نام ”تکلیف شرعی“ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ انسان کا مکلف ہونا اس کی پلاننگ کا ایک جزء ہے۔

واعلم أنه لما كان اعتدال مزاج الإنسان بحسب مانعطيه الصورة النوعية، لا يتم إلا:

[۱] بعلوم يتخلص إليها أركانهم، ثم يقلده الآخرون.

[۲] وبشريعة تشتمل على معارف إلهية، وتدابير ارتفاقية؛

[۳] وقواعد تبحث عن الأعمال الاختيارية، وتقسّمها إلى الأقسام الخمسة: من الواجب،

والمندوب إليه، والمباح، والمكروه، والحرام.

[۴] ومقدمات تبين مقامات الإحسان.

وجب في حكمة الله تعالى، ورحمته، أن يهيئ في غيب قدسه رزق قوته العقلية، يخلص إليه أركانهم، فينلقاه من هنالك، وينقاد له سائر الناس، بمنزلة ما ترى في نوع النحل من يعسوب يدبر لسائر أفرادها.

لولا هذا التلقّي بواسطة، ولا بواسطة، لم يكمل كماله المكتوب له؛ فكما أن المستبصر إذا رأى نوعاً من أنواع الحيوان لا يتعشّش إلا بالحشيش، استيقن أن الله ذبّر له مرعى، فيه حشيش كثير، فكذلك المستبصر في صنع الله يستيقن أن هنالك طائفة من العلوم، يسدّها العقل خلقه، فيكمل كماله المكتوب له.

ترجمہ: اور جان لیجئے کہ جب صورت نوعیہ کی دین کے موافق انسان کے مزاج کا اعتدال تکمیل پذیر نہیں ہو سکتا تھا، مگر: (۱) ایسے علوم کے ذریعہ جن کی طرف انسانوں میں سے نہایت ستمرا انسان پوری طرح متوجہ ہو، پھر دوسرے اس کی پیروی کریں۔

(۲) اور ایسی شریعت کے ذریعہ جو معارف ربانیہ اور تدبیرات نافعہ پر مشتمل ہو۔

(۳) اور ایسے قوانین کے ذریعہ جو انسان کے اعمال اختیار یہ سے بحث کریں، اور ان کو اقسام خمسہ: واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام کی طرف تقسیم کریں۔

(۴) اور ایسی تمہیدی باتوں کے ذریعہ جو سلوک کے مقامات کی وضاحت کریں۔

تو حکمت خداوندی اور مہر الہی میں ضروری ہوا کہ وہ اپنی ذات مقدسہ کے علم ازیل میں انسان کی قوت عقلیہ کی روزی کا سامان کریں، جس کی طرف انسانوں میں سے پاکیزہ ترین شخصیت پوری توجہ کرے، پس اس کو وہاں سے حاصل کرے، اور تمام لوگ اس شخصیت کی تابعداری کریں؛ جیسے آپ دیکھتے ہیں شہد کی مکھوں میں کہ بے سبب کا ہونا ضروری ہے، جو اس کے تمام افراد کا نظم و انتظام کرے۔

اگر نہ ہوتا یہ علوم کا حاصل کرنا، بالواسطہ یا بلاواسطہ، تو نہ پورا ہوتا انسان کا وہ کمال جو اس کے لئے لکھ دیا گیا ہے۔ پس جس طرح یہ بات ہے کہ جب کوئی غور و فکر کرنے والا، حیوانات کی انواع میں سے کسی نوع کو دیکھتا ہے کہ وہ گھاس کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ضرور کسی ایسی چراگاہ کا انتظام کیا ہوگا، جس میں وافر مقدار میں گھاس موجود ہو، پس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کارگیری میں غور و فکر کرنے والا یقین کرتا ہے کہ وہاں (یعنی نفس الامر میں) علوم کا ایک حصہ ہے، جس سے عقل اپنی حاجت روائی کر سکتی ہے، اور اس کا وہ کمال تکمیل پذیر ہو سکتا ہے جو اس کے لئے مقدر کیا گیا ہے۔

لغات:

حَبَّ: اندازہ، کسی چیز کی مقدار یا تعداد جیسے الأجر بحسب العمل، اور کہا جاتا ہے هذا بحسب ذلك: یہ اس کے موافق ہے اسی طرح حسباً ذکر میں بھی یہی لفظ ہے، اردو میں بھی حسب حال کہتے ہیں، طلبہ کبھی سین پر بزم پڑھ ڈالتے ہیں یہ غلطی ہے..... تَخْلَصُ إِلَى كَذَا: تَخَلَّصَ ہونا تَخَلَّصَ (ن) تَخَلَّصُوا إِلَى الْمَكَانِ: پہنچنا سَدَّ (ن) سَدًّا قَلَمًا: رختہ درست کرنا سَدَّ الباب: دروازہ بند کرنا..... الخلة حاجت جمع خلل اور خلل۔

تشریح:

(۱) بشریۃ کا عطف بعلوم پر باعادة حرف جر ہے اور قواعد اور مقدمات کا عطف بھی اسی پر حرف جر کا اعادہ کئے بغیر ہے۔

(۲) وَجَبَ إلخ لما كان کی جزاء ہے۔

(۳) بالواسطہ علوم کی تلقین کرنے والے: انبیاء کی امتیں ہیں اور بلاواسطہ تلقین کرنے والے خود انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام خود اپنی شریعتوں پر عمل کرنے کے مکلف ہوتے ہیں۔

(۴) نَفْسُهَا میں ہی ضمیر مستتر قواعد کی طرف، اور ہامیر الأعمال کی طرف راجع ہے۔

صحیح: مطبوعہ نسخہ میں تدبیرات إتصافیۃ اور مقامات للإحسان تھا۔ صحیح منقوطہ کراچی سے کی ہے۔

انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں

انسان کی تربیت و تکمیل پانچ علوم پر موقوف ہے، جو درج ذیل ہیں۔

① توحید و صفات کا علم: یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ معبود صرف ایک ہستی ہے، بندگی اسی کا حق ہے، کوئی اور بندگی کا سزاوار نہیں اور اس معبود میں یہ یہ صفات ہیں یعنی وہ ہستی ان ان خوبیوں کی مالک ہے اور وہ ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے۔

اور یہ علم اس لئے ضروری ہے کہ انسان مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مخلوق اگر خالق کو نہ پہچانے تو وہ کیا کمال حاصل کر سکتی ہے؟! اور صرف پہچاننا بھی سودمند نہیں، اپنی تمام نیاز مندیاں اس کے لئے مخصوص کرنا ضروری ہے، ورنہ درہم درہم کی غمگین کھانے کے سوا حاصل کیا ہوگا؟ اسی طرح صفاتِ خُسی کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کی تربیت کا تعلق صفات سے بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو عظیم و خیر مانے کا تہی خلوت و جلوت میں اس کے احکام کی تعمیل کرے گا۔ وہ اللہ کی رُز ایت پر مطمئن ہونے کے بعد ہی نا خداؤں سے رشتہ توڑے گا۔ غرض صفات جاننے پر یہ بات موقوف ہے کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرنا چاہئے۔

مگر ذات و صفات کا علم دقیق ترین علم ہے کیونکہ انسان معنویات کو بھی محسوسات کے ذریعہ سمجھنے کا عادی ہے اور ذات و صفات وراء الوارہ ہیں، محسوسات سے ان کی کوئی مشابہت نہیں، پھر انسان سمجھے تو کیسے سمجھے! مگر بہر حال ان کی معرفت بھی ضروری ہے اور ہر شخص کے لئے ضروری ہے، اس لئے قرآن و حدیث میں یہ مسئلہ نہایت وضاحت سے سمجھایا گیا ہے۔

پہلے دو مختصر جملوں میں ساری بات سمجھا دی ہے، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ (اللہ پاک ہیں اور خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں) یعنی ان کی ذات ہر نقص و عیب اور ہر کمی سے پاک ہے، اس میں تمام صفاتِ سلبیہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ اپنی تعریف کے ساتھ ہیں، اور تعریف اس ہستی کی جاتی ہے جو خوبیوں کے ساتھ متصف ہو، پس یہ تمام صفاتِ شوبہ کی طرف اشارہ ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے وہ صفات ثابت کیں، جو انسانوں میں صفاتِ مدح سمجھی جاتی ہیں مثلاً زندگی، شننا، دیکھنا، قادر ہونا، ارادہ کرنا، بات کرنا، غصہ ہونا، ناراض ہونا، مہربانی کرنا، بادشاہ ہونا، بے نیاز ہونا وغیرہ۔ اور ساتھ ہی یہ ضابطہ سمجھا دیا کہ: "اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں" تاکہ اللہ کی صفات کو سمجھنے میں انسان غلطی نہ کرے، پھر اس "مانند نہ ہونے" کو بھی کھول کر سمجھایا کہ وہ جانتے بیشک ہیں، مگر ان کا جانتا ہمارے جاننے کی طرح نہیں۔ وہ بارش کے قطروں کی گنتی، بیابان کے ریت کی تعداد، درختوں کے پتوں کا شمار اور حیوانات کے سانسوں کی گنتی بھی جانتے ہیں۔ وہ دیکھتے ضرور

ہیں، مگر ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، وہ تاریک رات میں چوخی کے ریگنے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ سنتے یقیناً ہیں مگر ان کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں، وہ گواڑ بھڑے ہوئے کمروں میں لافوں کے نیچے دلوں کی دھڑکن کو بھی سنتے ہیں۔ اسی طرح دیگر صفات میں بھی عدم مماثلت واضح فرمادی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات جیسا نہ سمجھ بیٹھے۔ شرک کی دلدل یہیں سے شروع ہوتی ہے، مشرکین اللہ کی صفات کا کما حقہ ادراک نہیں رکھتے، اس لئے وہ شرک کی گندگی میں مبتلا ہیں۔

(۲) عبادتوں کا علم: یعنی بندوں کو پروردگار کی بندگی کس طرح کرنی چاہئے؟ اس کی درست صورتیں کیا ہیں؟ اور غلط طریقے کیا ہیں؟ کیونکہ غلط طریقوں سے بندگی کرنے سے بجائے قرب کے دوری پیدا ہوتی ہے۔

(۳) تدبیرات نافعہ کا علم: انسان کو اللہ کی بندگی اور آخرت کے کاموں کے لئے پیدا کیا گیا ہے، مگر اسے ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہے اس لئے ارتقاات کا علم بھی ضروری ہے، جیسے مدارس عربیہ کے طلبہ کا مقصد حیات دین پڑھ کر دین کی خدمت کرنا ہے، مگر ان کو دنیا سے بھی سابقہ پڑتا ہے، اس لئے ضروری دنیوی علوم، بالخصوص رائج زبانوں کا علم ضروری ہے، تاکہ دنیوی زندگی میں ان کو کسی الجھن سے دوچار نہ ہونا پڑے۔

(۴) استدلال کا علم: یعنی جب کسی اسلامی مسئلہ میں معمولی لوگوں کو شبہات پیش آئیں اور وہ اسلام پر اعتراضات کریں تو ان کی عقدہ کشائی کیسے کی جائے؟ قرآن کریم میں مشرکین، یہود، نصاریٰ اور منافقین کے شکوک و شبہات کا قلع قمع کیا گیا ہے۔ یہ استدلال کا علم بھی انسان کے لئے ضروری ہے۔

(۵) پند و موعظت کا علم: اوہی کی طرح دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے، دنیا کی مشغولیتوں سے دل سخت ہو جاتا ہے، اس لئے وقتاً فوقتاً پند و موعظت ضروری ہے، قرآن بھی درمیان درمیان کلام میں یہ کام کرتا ہے اور رسول اللہ ﷺ بھی وقفہ وقفہ سے وعظ کہتے تھے اور پند و موعظت تین قسم کے مضامین سے کی جانی چاہئے:

(۱) انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانی جائیں۔ مشہور مقولہ ہے الإلحسان عبد الإحسان یعنی احسان مند ہونا انسان کی خصوصیت ہے اس لئے جب اس کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانی جائیں گی تو اس میں ضرور شکرگزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔

(۲) وہ واقعات بیان کئے جائیں جو حق و باطل کی کشمکش کے نتیجہ میں پیش آئے ہیں، جن میں اہل حق کو نجات ملی ہے اور اہل باطل تباہ ہوئے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سمندر سے پار ہونا، اور فرعونوں کے قہر و عذاب سے بچ جانا، اور فرعون کا لاؤ لشکر سمیت غرقاب ہو جانا اور صفیہؓ سے مٹ جانا۔ غرض اس قسم کے واقعات بھی پند و موعظت میں مفید ہیں، کیونکہ انسان کے سامنے جب عواقب اعمال کے نمونے پیش کئے جاتے ہیں تو اس کا دل کچل جاتا ہے۔

(۳) مرنے کے بعد قبر میں، پھر قیامت کے میدان میں جو احوال پیش آئیں گے۔ اسی طرح جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرنے سے بھی دل متاثر ہوتا ہے، اور آدمی میں آخرت کے لئے تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔

وتلك الطائفة:

منها : علم التوحيد والصفات: ويجب أن يكون مشروحا، بشرح ينالُه العقل الإنساني بطبيعته، لا مُغلَقا لا ينالُه إلا من يندُر وجود مثله؛ فشرح هذا العلم بالمعرفة المشار إليها بقوله: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" فأثبت لنفسه صفات يعرفونها ويستعملونها بينهم: من الحياة والسمع، والبصر، والقدرة، والإرادة، والكلام، والعصب، والسُّخْط، والرحمة، والمُلك، والعِنى؛ وأثبت مع ذلك: أنه ليس كمثله شيء في هذه الصفات، فهو حيٌّ لا كحياتنا، بصير لا كبصرتنا، قدير لا كقدرتنا، مريد لا كإرادتنا، متكلم لا ككلامنا، ونحو ذلك؛ ثم فُسِّر عدم المماثلة بأمور تَسْتَعِدُّهَا في جنسنا، مثل أن يقال: يعلم عدد قطر الأمطار، وعدد رمل القياقي، وعدد أوراق الأشجار، وعدد أنفاس الحيوانات، ويصُر ذئب التمل في الليلة الظلماء، ويسمع ما يُتَوَسَّوس به تحت اللُحْف، في البيوت المُغلَقة عليها أبوابها، ونحو ذلك.

ومنها: علم العبادات.

ومنها: علم الارتفاقات.

ومنها: علم المخاصمة، أعنى: أن النفوس السفلية إذا تولدت بينها شُبُهَات، تدافع بها الحق، كيف يُحل تلك العُقَد؟

ومنها: علم التذكير بآلاء الله، وبأيام الله، وبوقائع البرزخ والحشر.

ترجمہ: اور وہ مجموعہ علوم یہ ہیں:

ان میں سے ایک: توحید و صفات کا علم ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی اس طرح وضاحت کی جائے کہ انسانی عقل اپنی فطری صلاحیت سے سمجھ لے، ایسا مغلّق انداز بیان نہ ہو کہ جسے وہ لوگ ہی سمجھ سکیں جن کے مانند کا پایا جانا نادر ہے (یعنی شاذ و نادر لوگ ہی سمجھ سکیں) چنانچہ اس علم کی تشریح کی اُس معرفت کے ذریعہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سے، پس اللہ نے اپنے لئے وہ صفات ثابت کیں جن کو لوگ جانتے ہیں، اور جن کو باہم استعمال کرتے ہیں یعنی زندہ ہونا، سننا، دیکھنا، قادر ہونا، ارادہ کرنا، بات کرنا، غصہ ہونا، ناراض ہونا، مہربانی کرنا، بادشاہ ہونا اور بے نیاز ہونا، اور اسی کے ساتھ ثابت کیا کہ اللہ کے مانند ان صفات میں کوئی چیز نہیں۔ پس وہ زندہ ہیں مگر ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں، وہ دیکھنے والے ہیں مگر ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، وہ قدرت والے ہیں مگر ہماری قدرت کی طرح نہیں، وہ ارادہ کرنے والے ہیں مگر ہمارے ارادہ کرنے کی طرح نہیں، وہ بات کرنے والے ہیں مگر ہمارے بات کرنے کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھر اس "مانند نہ ہونے" کی تفسیر کی گئی ایسی چیزوں کے ذریعہ جن کو ہم مستعد سمجھتے ہیں

ہماری جنس میں (یعنی انسانوں میں) جیسے یہ کہا جائے کہ وہ بارش کے قطروں کی تعداد، جنگل کے ریت کے ذروں کی مقدار، درختوں کے پتوں کا شمار، اور حیوانات کے سانسوں کی گنتی جانتے ہیں۔ اور وہ تاریک رات میں چوٹی کے رینگنے کو دیکھتے ہیں اور وہ ان باتوں کو سنتے ہیں جن کے سوسے گزرتے ہیں، لٹافوں کے نیچے، ایسے گھروں میں جن کے دروازے بھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے مانند تعبیرات۔

اور ان میں سے ایک: عبادتوں کا علم ہے۔

اور ان میں سے ایک: تدبیرات نافذ کا علم ہے۔

اور ان میں سے ایک: بھڑا کرنے کا علم ہے، میری مراد یہ ہے کہ معمولی درجہ کے لوگوں کے دلوں میں جب شبہات جنم لیں، جس سے وہ حق کا مقابلہ کریں، تو ان گروہوں کو کیسے کھولا جائے؟

اور ان میں سے ایک: اللہ کی نعمتوں، اللہ کے دنوں اور برزخ اور حشر کے واقعات سے نصیحت کرنے کا علم ہے۔

تصحیح: نستعملها فی جنسنا مطبوعہ نسخہ میں مستبعده فی جنسنا تھا، تصحیح مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

علم ازلی میں علوم خمسہ کی تعیین

اوپر جن علوم خمسہ کا ذکر آیا ہے، جو انسانوں کی تربیت کے لئے ضروری ہیں، وہ آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم النبیین ﷺ تک سبھی امتوں کے لئے ضروری ہیں، ہر زمانہ میں یہی علوم نازل کئے گئے ہیں، البتہ ہر زمانہ کے لوگوں کی استعداد طوطہ رکھ کر ان کی شرح کی گئی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں چند باتوں پر نظر ڈالی:

ایک: نوع انسانی پر جو آئندہ وجود میں آنے والی ہے۔

دوسری: انسانوں کی اس استعداد پر جو ان میں برابر چلتی رہے گی، اور ایک دوسرے کا وارث ہوتا رہے گا۔

تیسری: انسانوں کی قوت ملک پر، کیونکہ اس کی غذا بھی فراہم کرنی ضروری ہے۔

چوتھی: اس تدبیر پر جو انسانوں کی اصلاح کے لئے ضروری ہے، یعنی مذکورہ علوم خمسہ ضروری ہیں جن کی ہر زمانہ کی استعداد کے مطابق شرح کی گئی ہے۔

مذکورہ چاروں باتوں پر نظر ڈال کر اللہ پاک کی ذات میں مذکورہ علوم خمسہ محدود و متعین ہو کر متکمل ہو گئے یعنی ایک گونہ ان کا وجود ہو گیا، علوم خمسہ کا یہی وجود شاعرہ کی اصطلاح میں "کلام نفسی" کہلاتا ہے اور وہ اسی کو قدیم مانتے ہیں اور یہی اللہ کی صفت کلام ہے جو اللہ کی صفات علم و ارادہ اور قدرت کے علاوہ ہے۔